

আমরা যাহা বিশ্বাস করি ১২২

রেজাউল কর্নৌম
নিজামুল চট্টোপাধ্যায়

নবজীবন সংঘ
৫ এ, অল্লদা নিয়োগী লেন,
কলিকাতা

নবজীৱন সংঘ
৫১এ, অমলদা নিৰোগী লেন, কলিকাতা
হইতে
শ্ৰীহীলা চৰ্দোপাধ্যায় কৰ্ত্তৃক প্ৰকাশিত

দোল-পূৰ্ণিমা, ১৩৪৮

প্ৰ. ২২২
Ac c ২২৬২
২২/০৪/২০০৬

মূল্য চাৰ আনা
প্ৰিন্টাৰ শ্ৰীঅশ্বতোষ ভট্ট
শক্তি প্ৰেছ
২৭১৩ বি হবি পোষ ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা

আমরা যাহা বিশ্বাস করি

শুধু বেঁচে থাকার জন্য বেঁচে থাকা—সে হচ্ছে পশু বর্ষ। মানুষের বর্ষ আলাদা। মানুষ কেবল বেঁচে থাকতে চায়না—সে চায় একটা-কিছু বজ্র বাঁচতে। তার জীবন চায় এমন একটা আদর্শ যাব জন্ত সে সহস্র জন্ম হাসিমুখে উৎসর্গ করতে পারে।

যত আদর্শ আছে তার মধ্যে, বোধ হয়, প্রেমের আদর্শই মানুষের চিত্তকে নাড়া দিয়েছে সব চেয়ে বেশী ক'বে। 'যুক্ত করো হে সবাব সঙ্গে মুক্ত করো হে বন্ধ'—যুগে যুগে এই প্রার্থনাই মানুষের কণ্ঠ থেকে উৎসাবিত হয়েছে। কেন? কারণ মানুষ জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বাবুদার দেখেছে, ছোটো ছোটো বাসনার গণ্ডীর মধ্যে আপনার স্বাধীনকে বন্দী ক'বে রাখা দুঃখ ছাড়া আর কিছু নেই। স্বাধীন মানবের মধ্যে আপনাকে ব্যাপ্ত ক'বে দেওয়ায়, আনন্দ সকলের মধ্যে আপনাকে নিঃশেষে ছাড়া ফেলায়। মানুষ যেখানে আপনাকে ভুলতে পেরেছে কোনো বৃহৎ আদর্শের ডাকে সেখানে সে কাবাগার থেকে মুক্তি পেয়েছে।

যে মানুষ সকলের মধ্যে আপনার চেতনাকে ব্যাপ্ত ক'বে দিতে পেরেছে, প্রেমে যে মানুষ সকলের সঙ্গে যুক্ত হবার সৌভাগ্য লাভ করেছে তার প্রাণ দেবালয়ের নির্জন কোণে বৈকুণ্ঠের রাস্তাকে অন্বেষণ করে ভূমি পায়নি, সাহিত্যের মর্মর-মীনাবে স্বন্দরের পূজাতেও মগ্ন থাকতে পারেনি। মাতৃকোলে যেখানে যত শিশু কেঁদেছে ক্ষুধার দুঃসহ যাতনায়

তাদের সকলের কান্না তার মর্মে কবেছে প্রবেশ—লক্ষ লক্ষ ক্ষুধিত
মানুষের দুঃখকে তাব নিজের দুঃখ ব'লে মনে হয়েছে। কোটা কোটা
মানুষ যদি আজীবন জীবন্ত নবকঙ্কাল হ'য়ে থাকে—স্বর্গে তাহ'লে কি
প্রয়োজন? মুক্তিতেই বা কি লাভ? মানুষের জ্ঞানের বাজ্যকে
প্রসারিত করবারই বা কি সার্থকতা? সহস্র সহস্র মানুষ যদি অন্ন না
পেলো, জ্ঞান না পেলো, সংস্কৃতি থেকে, আনন্দ থেকে আজীবন বঞ্চিত
হ'নে বইলো—তবে দিগন্তব্যাপী এই দুঃখের মৰ্যে হৃদয়বান মানুষ কি
স্বখে বাঁচতে চাইবে? এই যে ভালোবাসার গভীর অন্তত্ব—এই
অন্তত্বই মানুষকে যুগে যুগে অনুপ্রাণিত কবেছে মানুষের সেবায়
আপনাকে উৎসর্গ করতে। ভালোবেসেই বিবেকানন্দ বললেন, “বক্তকে
সম্মুখে তোমাব, ছাডি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?” ভালোবেসেই বল'্যা
লিখলেন,

If any man would see the living god face to face, he must seek
him, not in the empty firmament of his own brain, but in the love of
men

ভগবানকে যে চোখের সামনে মূর্ত্ত দেখতে চায় সে তাকে কোণার
খুঁজবে?

নয়কো বনে, নয় বিজনে,

নয়কো আমাব আপন মনে,

সবার যেথা আপন তুমি, হে প্রিয়,

সেইখানে যোগ তোমাব সাপে আমাবো।

মানুষের ভালোবাসার মৰ্যে ভগবানকে যে পেলোনা—সে তাকে
কোথাও পাবে না।

ভালোবেসেই রবীন্দ্রনাথ গাইলেন,

“যেখান থেকে সবার অধম দীনের হতে দীন

সেইখানে যে চরণ তোমাব রাজে

সবাব পিছে, সবার নীচে,

সবহাবাদের মাঝে।”

বড়ো বড়ো কলকাতানা, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অটালিকা, সেই সব অটালিকায় বহুবিধ উপকরণের প্রাচুর্য, প্রশস্ত প্রশস্ত রাজপথ, স্তম্ভব স্তম্ভব বন্দব, ইঙ্কুল আব কলেজ, টেলিফোন আব টেলিগ্রাফ, রেলগাড়ী আব ইষ্টিমাব, নানা বকমেব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার—সভ্যতাব এই বিচিত্র উপাদানগুলি বহির্মের চিত্তকে যে উল্লসিত করতে পাবেনি—তারও কাবণ দেশের লক্ষ লক্ষ সর্বগণ। কৃষককে তিনি ভালোবেসেছিলেন।

তাদের কথা ভেবেই দেশকে তিনি প্রেম কবলেন,

“এই মঙ্গল ছড়াছড়ির মধ্যে আমার একটা কথা জিজ্ঞাসার আছে, কাহার এত মঙ্গল ? হাসিম শেখ, আব রামা কৈবর্ত হুই গ্রহবেব বোজে খালিপাষে এক হাঁটু কাঁদাব উপর দিয়া দুইটা অষ্টচক্র বিশিষ্ট বদায়ে ভোঁতা হাল ধাব করিখা আনিয়া চষিতেছে। উহাদের মঙ্গল হইয়াছে ?”

দেশের কোটা কোটা নিবল হাসিম শেখ আর রামা কৈবর্তের মধ্যে বহির্মের চেতনা ব্যাপ্ত হয়ে গিয়েছিল বলেই রেলগাড়ী আব টেলিগ্রাফ, হাসপাতাল আব ছাপাখানা, দূববীণ আব গ্যাসেব আলো, পাহারাওয়াল। আব নাগরিক জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্যেব মাংপকাঠি দিয়ে—দেশেব কতখানি মঙ্গল হয়েছে—তার বিচার তিনি করলেন না। তিনি বললেন,

“—আমি তোমাদের সঙ্গে মঙ্গলেব ঘটায় হুঁক্ষনি দিবনা। দেশের মঙ্গল ? দেশের মঙ্গল, কাহার মঙ্গল ? তোমাব আমার মঙ্গল দেখিতেছি, কিন্তু তুমি আমি কি দেশ ? তুমি আমি দেশের কথজন ? আব এই কৃষিজীবী কথজন ? তাহাদের ভাগ করিলে দেশে করজন

থাকে ? হিসাব করিলে তাহারাই দেশ—দেশের অবিকারণ লোকই কৃষীজীবী। ...
যেখানে তাদের মঙ্গল নাই, সেখানে দেশের কোন মঙ্গল নাই।”

ঈশ্বরে প্রীতি ভিন্ন দেশপ্রীতিই যে সর্বাপেক্ষা গুরুতব ধর্ম—কেবল এই কথা শিখিয়েই বঙ্কিম ক্ষান্ত থাকেন নি। হাসিম শেখ এবং রামা কৈবর্তের কঙ্কালসার মূর্তিতে গ্রামে গ্রামে যে কোটা কোটা হিন্দু ও মুসলমান বংশপনম্পরায় নিবনের অভিশপ্ত জীবন বহন করে চলেছে তাহাবাই যে দেশ এবং তাহাদেবই মঙ্গল যে দেশেব মঙ্গল—এই মহাসত্যও বঙ্কিম আগাদেব শেখালেন। বঙ্কিম শেখালেন, লোকহিত পনিত্যাগ করে তিথিতত্ত্ব মলমাসতত্ত্ব প্রভৃতি আটাশ তত্ত্বের কচ্চকিতে ধর্ম নয়, যদ্বারা লোকরক্ষা বা লোকহিত সাধিত হয় তাবই নাম ধর্ম।

মাত্রষেব প্রতি অপবিমেঘ প্রেমই তো গান্ধীকে টেনে এনেছে রাজনীতির মর্যো। যে দেশে কোটা কোটা মানুষ অনগনে দিন যাপন করে সেই দুর্ভাগ্য দেশে কর্মকে বাদ দিয়ে ধর্ম প্রচারেব নির্বুদ্ধিতা স্বামীজীর মতোই অতি সহজে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। দণ্ডিনারায়ণেব সেবায় আত্মনিয়োগ করে গান্ধী দেখলেন, সর্বাপেক্ষে কোটা কোটা মানুষের জন্তু চাই অন্ন আব সেই অন্নের জন্তু চাই রাজনৈতিক স্বাধীনতাও প্রতিষ্ঠা। দুঃসহ দারিদ্র্যেব মধ্যে বাল মাক্ক লগুন সহবে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থেব উপাদান সংগ্রহে যে ব্রতী থাকতে পেরেছিলেন, দৈন্যের জগন্দল পাথর বুকে নিয়ে আজীবন রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকা তাঁর পক্ষে যে সম্ভব হয়েছিলো—এরও পিছনে ছিলো প্রেমেরই প্রেরণা। ভালো না বাসলে কি মাত্রা মানুষেব জন্য এত দুঃখকে বরণ করে নিতে পারে ? লেনিন এবং তাঁর সহকর্মীর দল বিপ্লবেব কণ্টকাকীর্ণ পথে যে আজীবন চলতে পেরেছিলেন, কোনো দুঃখ, কোনো কষ্ট যে তাঁদের সংকল্পকে

বিচলিত কবতে পাবেনি—সেও প্রেমেরই জোবে। যারা জোরের সঙ্গে ভালোবাসতে পারে তাবাই তো জোরের সঙ্গে ভাঙতে পারে। গোঁকি লেনিন সম্পর্কে লিখেছেন,

A splendid human being, who had to sacrifice himself to hostility and hatred, so that love might be at last realised

সর্বব্যাপী প্রেমের আদর্শকে জয়যুক্ত কববার জগুই বনতজের বিরুদ্ধে লেনিনের নিষ্ঠুর অভিযান। সেদিনের শয়তানী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় জনসাধারণের জীবন সর্বত্র কি দকম পঙ্কু হ'য়ে ছিলো— সে দৃশ্য দেখে তাঁবা স্থির থাকতে পারেন নি। পৃথিবীর কোটা কোটা মানুষের অভিশপ্ত জীবনে আনন্দ আনবার জন্যই বিপ্লবের বিপ্লবত্ব পথে তাঁবা যাত্রা করেছিলেন। আর ক্রোপট্কিন ? তিনিও যে ঐশ্বর্য্যে ভিতর থেকে নেমে এলেন পথের ধূলায় বিপ্লবের অগ্রদূত হ'য়ে—সেও কি প্রেমেরই জন্য নয় ? চোপের সামনে নিলাশ্রয় নাবী শিশু কোলে নিয়ে শীতের রাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে বাস্তাষ বাস্তাষ, শত শত পরিবার কেবলমাত্র শুকনো রুটী খেয়ে দিনেব পন দিন নিরয়েব অভিশপ্ত জীবন বহন ক'রে চলেছে, না খেতে পেয়ে কত নর, কত নারী, কত শিশু শুকিয়ে শুকিয়ে অবশেষে মৃত্যুর বুকে ঢ'লে পড়ছে—এ বকম দৃশ্য আব কতদিন দেখা যায় ? যে সমাজ-ব্যবস্থায় মানুষের জীবনে এত দুঃখ, এত যন্ত্রণা তাকে পবিবর্তন কববার জগুই ক্রোপট্কিন এবং তাঁর সহচরগণ বিপ্লবের পথকে বরণ ক'রে নিলেন। ক্রোপট্কিন লিখলেন, It is to put an end to these iniquities that we rebel বন্ধিমচন্দ্র বিবিধ প্রবন্ধে গৌরদাসবাবাজীব মুখ দিয়ে বৈষ্ণবের সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে লিখেছেন—“যে ঋষ্টান কি মুসলমান মনুষ্যমাত্রকে আপনার মত দেখিতে শিখিয়াছে, সে যীশুরই পূজা করুক আর পীর

প্যাগগধরেরই পূজা করুক, সেই পরম বৈষ্ণব।” বঙ্কিমচন্দ্র এখানে ভালোবাসবার অসীম ক্ষমতাকেই বৈষ্ণবের বৈশিষ্ট্য বলে ঘোষণা করেছেন। আনন্দমঠে বঙ্কিমচন্দ্র বৈষ্ণব ধর্মের আব এক লক্ষণের কথা বলেছেন। সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে বলেছেন—“প্রকৃত বৈষ্ণব ধর্মের লক্ষণ দুইটো দমন, ধরিত্রীর উদ্ধার।” গৌরদাস বাবাজী এবং সত্যানন্দ বৈষ্ণব ধর্মের দুটো বিভিন্ন দিকের কথা বলেছেন—একজন বলেছেন মানুষকে ভালোবাসার কথা, আর একজন দুইটো দমন করবার কথা। বৈষ্ণবের এই যে দুটো বৈশিষ্ট্য—আসলে এদের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। যে মানুষকে ভালোবাসে সে-ই দুইটো দমন করতে অগ্রসর হয়। উৎপীড়িতের হাহাকার তার চিত্তকে বিচলিত করে এবং সেই জন্ত অন্যায়কারীকে বাধা না দিয়ে সে থাকতে পারে না। মানুষকে যে ভালোবাসেনা চোখের সামনে অন্যায় দেখেও সে উদাসীন থাকে। আসল বৈষ্ণব তো সেই একদিকে যে পুষ্পের মতো কোমল এবং আব একদিকে বজ্রসম কঠিন। মাক্স আর লেনিন, তিলক আব গান্ধী, ক্রোপট্কিন আর জওহরলাল—জগতের লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্ত নরনারীর প্রতি অপবিমেয় সমবেদনাই এঁদের সবাইকে বিপ্লবের পথে টেনে এনেছে। ওয়েব্ (Webb) দম্পতী তাঁদের বিখ্যাত গ্রন্থ “Soviet Communism” এ ঠিকই লিখেছেন,—

‘What moved Karl Marx to a lifetime of political conspiracy and economic study in grinding poverty—what steeled the will to revolution of Lenin and his companions—was the misery and incompleteness of life that contemporary economic conditions every where inflicted on the mass of the population’

“সমসাময়িক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা জনসাধারণের জীবনকে দারিদ্র্যের মধ্যে পড়ু করে রেখেছিলো। তাদের সেই অভিশপ্ত জীবনের দুঃখ কাল মাক্সকে দুঃসহ দারিদ্র্যের মধ্যেও

আজীবন রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত এবং অর্থনীতির গবেষণায় ব্রতী থাকতে প্রেরণা দিয়েছিলো, লেনিন এবং তাঁর সহচরগণের বিপ্লব সৃষ্টির সংকল্পকে দৃঢ়তা দান করেছিলো।”

জীবনের সায়াহ্নে চিত্ত যখন স্বভাবতই শান্ত আবেষ্টনীর মধ্যে বিশ্রাম কামনা করে তখনও যে গান্ধী সত্যগ্রহ পরিচালিত করবার দায়িত্বকে স্বীকার ক’রে নিলেন—হাতে পাঞ্চজন্য তুলে নিতে অস্বীকার করলেন না—সেও তো প্রেমবই ডাকে। স্বাধীনতা চাই ভারতবর্ষের কোটি কোটি মানুষকে মানুষের মতো বাঁচবার যে সৌভাগ্য তাব অধিকারী কবাব জন্য। তাদের বাদ দিয়ে বেঁচে থাকবার কি কোনো প্রয়োজন আছে? গান্ধী বললেন,

“আমার সম্ভার প্রতি অণু-পরিমাণে আমি জনসাধারণেরই একজন। তাদের বাদ দিলে আমার কিছুই থাকে না। তাদের অস্বীকার ক’বে আমি বেঁচে থাকতে চাইনে।”

এই যে সর্বব্যাপী প্রেম—এর চেয়ে বিশালতক আর কোনো বড়ো আদর্শের কল্পনা কি আমরা করতে পারি? সক্রটিসই বলি আর খৃষ্টই বলি, রামকৃষ্ণই বলি আব বিবেকানন্দই বলি, বুদ্ধই বলি আর চৈতন্যই বলি, লেনিনই বলি আর গান্ধীই বলি—সকলেরই বাণীর মর্ম্ম হ’চ্ছে প্রেম—মানুষের প্রতি মানুষের প্রেম, সম্প্রদায়ের প্রতি সম্প্রদায়ের প্রেম, জাতির প্রতি জাতির প্রেম। আমরা চারণেরা এই প্রেমের আদর্শকেই জীবনের আদর্শ ব’লে গ্রহণ করেছি এবং সেই জন্মাই শ্রেণীহীন সমাজের জ্যোতির্ম্ময় আদর্শ আমাদের অন্তরে সর্বোচ্চ আদর্শ ব’লে প্রতিভাত হয়েছে। এই শ্রেণীহীন সমাজের প্রতিষ্ঠা সাম্যের ভিত্তির উপরে। সেই আদর্শ-সমাজে মগজের দ্বারাই হোক আর হাতের দ্বারাই হোক, সমাজ-সেবার দায়িত্বই হবে প্রত্যেকটি নাগরিকের প্রধান দায়িত্ব। শিশু, রুগ্ন অথবা বৃদ্ধ ছাড়া কর্ম্ম সবাইকেই করতে হবে। আমি সমাজে

আছি—শুধু এই কারণেই তো সমাজ আমাদের বাচিষ বাধবার দাবিত্ত
নিতে পাবে না। I must pay my way by what I do
সমাজের সেবায় অন্য কাজ সে করবেন। সেই নিষ্কর্ম্য অপদার্থ
জীবনকে সবাই কৃপায় চোখ দেবে। গান্ধীজীবন পবিত্রিত স্ববাজেও—

Every body contributes his or her due quota to the common
goal

সমষ্টিব কল্যাণের বেদীমূলে প্রত্যেকের যা দেবার আছে তা উৎসর্গ করতে হবে।

চরকাব গুঞ্জনর মধ্যে তা কম্ববাদেবই জয়গান। শ্রেণীহীন
সমাজে একজন মানুষ আর একজন মানুষকে লাভের জন্য সভবরূপে
ব্যবহার করতে পারবে না—কোনো শ্রমিকও উদ্বাস্তের জন্য তাব
দক্ষিণ হস্তকে অন্যের কাছে, যত অল্প পারিশ্রমিকেই হোক বিক্রয় করতে
বাধ্য হবে না। শ্রেণীহীন সমাজের আদর্শ বর্ণনা করতে গিয়ে প্রষব-
দম্পতী সোভিয়েট কমিউনিজমের (Soviet Communism) দ্বিতীয়
খণ্ডে লিখেছেন,

"The aim was an equalitarian society where health and
economic security, education and culture, manners and refinement
would be, in the absence of any privileged class, or any privileged
race, substantially common to all, because effectively open to all
Nothing less than this creation of a new and unprecedented
social order is the Bolshevist aim' P 1020

"উদ্দেশ্য ছিলো সাম্য প্রতিষ্ঠিত এমন একটি সমাজ গঠন করা যেখানে স্বাস্থ্য এবং
সম্পদ, শিক্ষা এবং সংস্কৃতি, শালীনতা এবং ভাষা—এসবের মোটামুটি অধিকারী হবে
সবাই, কারণ সেই সমাজে এসকলের পথ সবার কাছেই উন্মুক্ত থাকবে, হুবিবাভাগী
শ্রেণী বা সম্প্রদায় বলে কিছু থাকবে না। এই যে অভিনব এবং অগুর সমাজ ব্যবস্থা—
একে সৃষ্টি করাই হচ্ছে বলাশক্তিকারক লক্ষ্য।"

গান্ধীজীর স্বরাজেও দেখতে পাচ্ছি,

—all can read and write, and their knowledge keeps growing from day to day. Sickness and disease are reduced to the minimum. No one is pauper and labour can always find employment. It should not happen that a handful of rich people should live in jewelled palaces and millions in miserable hovels devoid of sunlight or ventilation ”

মার্জের শ্রেণীহীন সমাজ আব গান্ধী'ব স্বরাজ—দু'য়েবট আদর্শ হচ্ছে সার্বজনীন কল্যাণেব আদর্শ—প্রত্যেকটী মানুষেব সর্বাঙ্গীন মঙ্গলেব আদর্শ। শ্রেণীহীন সমাজে অথবা স্বরাজে অস্বস্থ অথবা অশিক্ষিত লোক থাকবেনা বল্লেই চলে। স্বাস্থ্যেব প্রাচুর্য্য এবং জ্ঞানেব সম্পদ সকলেবই অধিকাবেব মর্যে আসবে। সেখানে বেকাব-সমস্যা ব'লে কোনো সমস্যাই থাকবে না, মুষ্টিমেয় বনীব অটালিকাব পাশে লক্ষ লক্ষ মানুষ আলোহীন বাগুশ্রুত আত্মসেতে ঘবে বাস কবছে—এমন দৃশ্য বাবও চোখে পডবে না। 'মনোপলি'র উপবে মার্জেব যেমন স্রণা গান্ধী'রও তেমনি স্রণা। গান্ধী বলেন,

“I hate privilege and monopoly. Whatever cannot be shared with the masses is taboo to me ”

“সবাইকে বঞ্চিত ক'রে সব সুবিধাভোগকে নিজেব জন্ত একচেটিয়া ক'রে রাখাকে আমি স্থগা করি। সবাব সঙ্গে ভাগে যা ভোগ কবা সম্ভব নয় আমাব কাছে তা বজ্জনায়।”

স্বরাজেব আব শ্রেণীহীন সমাজেব ভিত্তি তা'হলে প্রেমে। তাদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ননভায়োলেন্স—প্রেম।

‘ The world of to-morrow as I see it will be, must be, a society based on non-violence. That is the first law, for it is out of that law that all other blessings will follow ’ —Gandhi

“ভাবী জগত আমার কাছে যে কণা নিয়ে প্রতিভাত হচ্ছে সেখানে সমাজের ভিত্তি হবে প্রেম। এই প্রেমই হচ্ছে সেখানকার মূল নীতি—কারণ এই প্রেমকে আশ্রয় করেই আর সব কল্যাণের আবির্ভাব হবে।” গান্ধী

শ্রেণীহীন সমাজে জোরের প্রতীক রাষ্ট্র আপনাব অস্তিত্বকে বিলুপ্ত করে ফেলেছে। সেখানে নাগরিকগণকে দমন করবার জন্ত পুলিশের রেগুলেশন লাঠির আর কোনো প্রয়োজন নেই—কারণ যে শুভবুদ্ধি জাগ্রত হ’লে মানুষ সমাজেব মঙ্গলকে আঘাত করা তো দূরের কথা—তাকে পুষ্ট করবার জন্য অণুপ্রাণিত হয় সেই শুভবুদ্ধির আলোকে শ্রেণীহীন সমাজের লোকেরা আপনাদের আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করত অভ্যস্ত হয়েছে। মানুষ যেখানে আপনাব অন্তবেব আলোয় কল্যাণেব পথে চলবাব সৌভাগ্য লাভ করেছে—সেখানে লগুডধারী পুলিশের আব তো কোনো প্রয়োজন থাকাত পাবে না। নৈতিক অপরাধ অবশ্য কিছু কিছু ঘটবেই কিন্তু তার প্রতীকাবেব জন্ত এখন যে সব নিষ্ঠুর পন্থা অবলম্বিত হয়, শ্রেণীহীন সমাজে সে সব পন্থা বর্ধরতা ব’লে পরিত্যক্ত হবে। আমরা জানি গান্ধীজীব পরিকল্পিত স্বরাজেও সৈনিকেব সঙ্গীনেব কোনো স্থান নেই। পুলিশ থাকবে কিন্তু তার কাজ হবে দমন কবা নয়—নতুন মানব-সমাজ গ’ড়ে তোলায় সাহায্য কর। পুলিশ হবে বিক্ষম অর্থাৎ সমাজ-সংস্কারক। আমরা গান্ধীর পরিকল্পিত শ্রেণী-হীন সমাজের আদর্শের সঙ্গে গান্ধীজীব পরিকল্পিত স্বরাজের আদর্শেব বিশেষ কোনো তফাৎ দেখি না। আমরা স্বাধীন ভাবতবর্ষকে প্রতিষ্ঠিত দেখতে চাই সাম্যের ভিত্তিতে। ভোট পর্যন্ত এসে সেখানে গণতন্ত্রের দোড় ফুটিবে যায নি, বাজনৈতিক গণতন্ত্র সেখানে অর্থ-নৈতিক গণতন্ত্রের মধ্যে বৃহত্তর পরিণতি লাভ করেছে, জমি, খনি, কলকারখানার উপরে ব্যক্তিব অবাধ অধিকাবেব পরিবর্তে সমাজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে

—স্বতরাং ধনী আর দরিদ্র ব'লে সেখানে পৃথক পৃথক দুটা শ্রেণী আর নেই। 'শ্রেণীহীন সমাজ' কথাটার মধ্যে সাম্যের অর্থ নৈতিক দিকটার স্পষ্টতর অভিব্যক্তি রয়েছে ব'লে Classless Society—এই শব্দটাকে চারণে। তাদের আদর্শ বুঝাতে গিয়ে ব্যবহার করেছে। এ হচ্ছে এমন একটা জ্যোতির্শ্রম্য আদর্শ যার জন্ত সহস্র জীবন অনায়াসে বাঁচতে পাব। যায়—যার জন্ত সহস্র মরণও হাসিমুখে বরণ করা চলে। এই আদর্শের মধ্যে উড্ডীন রয়েছে প্রেমের জয়ধ্বজা। পৃথিবীর অগণিত শৃঙ্খলিত মানুষকে যার মুক্ত করতে চেয়েছে দারিদ্র্য থেকে, অজ্ঞতা থেকে, নৈতিক অধঃপতন থেকে, যার গডতে চেয়েছে একটা নতুন পৃথিবী যার তোরণ-দ্বারে লেখা থাকবে 'সবাব উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'—তারাই শুধু এই আদর্শের বেদীমূলে জীবনকে উৎসর্গ করবাব প্রেরণা লাভ করেছে।

“There must be expropriation The well-being of all—the end , expropriation—the means ” (Kropotkin)

আমরা বিশ্বাস করি শ্রেণীহীন সমাজের আদর্শকে বাস্তবে সত্য ক'বে তুলতে হ'লে অপরিহার্য পন্থা হচ্ছে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উচ্ছেদ। স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে, নীতির দিক দিয়ে, জ্ঞানের দিক দিয়ে, সংস্কৃতির দিক দিয়ে প্রতিটি মানুষকে যদি আমরা উন্নত দেখতে চাই তবে আমাদের প্রথম কাজ হবে দারিদ্র্যকে প্রাচুর্যে রূপান্তরিত করা এবং সম্পদের সেই প্রাচুর্যের যাতে সবাই অধিকারী হয় তার জন্ত যত্নবান হওয়া। ঠাকুর বলতেন, 'খালি পেটে কখনো ধর্ম হয় না।' একথা খুব সত্য। উদরে

যেখানে ক্ষুধার আগুন সেখানে ভগবানের কথা কানে ঢোকে না। দারিদ্র্য আমাদের নৈতিক মেরুদণ্ডকে যে ভেঙে দেয়—এ বিষয়েও কি কোনো সন্দেহ আছে? আমাদের অজ্ঞতা, আমাদের দারিদ্র্য, আমাদের কুংসিত পরিবেষ্টনীই আমাদেরকে দুর্নীতির পক্ষে নিষ্ক্ষেপ করে। এই কথাটাকেই Dr Stockmann-এর মুখ দিয়ে প্রকাশ করতে গিয়ে ইব্‌সেন লিখেছেন,

In a house which does not get aired and swept every day—my wife Katherine maintains that the floor ought to be scrubbed as well, but it is a debatable question—in such a house, people will lose within two or three years the power of thinking or acting morally. Lack of oxygen weakens the conscience”

মাথার ঘাম পায়ের ফেলে যেখানে দু'মুঠো অন্ন জোগাড় করতে গিয়ে প্রাণান্ত হ'তে হয় সেখানে বড়ো কিছু ভাববার মতো উত্তম আর অবশিষ্ট থাকে না। সাহস এবং কল্লনাশক্তিকে আশ্রয় ক'রে সমাজ-ব্যবস্থাকে যদি আমরা এমন ভাবে গডতে পাই যে কোন মানুষ খাওয়া-পরাই ও থাকার অভাব অনুভব করবে না, তবেই মানুষের মন মুক্তি পাবে বড় বড় ভাবনা ভাবার জন্য।

সমাজনীতিই বল আর রাজনীতিই বল—অর্থনীতি হোলো উভয়ের গোড়ার কথা। আগে প্রত্যেকের খাওয়ার ব্যবস্থা করা চাই। মানুষের অন্ন সমস্যা কে অবহেলা ক'রে যা কিছু গডতে যাবো কিছুই জোরালো হবে না—সবই হবে ঘুণ-ধরা। যে দেশে লক্ষ লক্ষ লোক নিরন্ন সেখানে ধর্ম বল, নীতি বল, সাহিত্য বল—কোন কিছুই খাটি হতে পারে না। স্তবরাং মাক্সবাদীই হোক আর গান্ধীবাদীই হোক সবাই একবাক্যে স্বীকার করেন—মানুষকে আগে অন্ন দিতে হবে—তারপরে অন্য কথা।

বাঁচলে তবে ধর্মকর্ম সব কিছু। জাহাজ যেখানে ডুবছে সেখানে আমরা জীবন-তরীব ব্যবস্থা করি, যবে যখন আগুন লাগে আমরা আগুন নেবানোর জন্য কয়লার শবণ নিই, একটা জাহাজের শতকরা নব্বুই জন লোক যখন অনশন জীবন কাটায় তখন তাদের জন্য সর্বাত্মে কাজের এবং অন্নের ব্যবস্থা আমাদের কবতেই হবে। এর মধ্যে তর্কের কোনো স্থান নেই। কোটা কোটা ক্ষুধিত নরনারীর জন্য যতদিন আমরা অন্নের ব্যবস্থা না করতে পারছি ততদিন শ্রেণীহীন সমাজের স্বপ্ন স্বপ্ন হ'য়েই থাকবে। কমিউনিষ্ট, এ্যানার্কিষ্ট অথবা গান্ধীবাদীরা ডাল-ভাতের উপরে এতখানি জোব দিচ্ছে বলে একথা মনে করাব কোনো কারণ নেই যে ডাল-ভাতেব বাইবে মানুষের আর কোনো প্রয়োজনকে তাবা স্বীকার করেনা। তাবা ভালো ক'রেই জানে যে খাওয়া-পরা আর আনন্দের বাইবে উচ্চতর আনন্দ আছে—বিজ্ঞানের আনন্দ, আর্টের আনন্দ, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের আনন্দ, সৃন্দবকে সৃষ্টি কবাব আনন্দ। এই উচ্চতর আনন্দের অধিকারী এখন ভাগ্যবান মুষ্টিমেয় নবনারী—যদিও সবাইকে এই আনন্দের অধিকারী করা একবারেই অসম্ভব নয়। লক্ষ লক্ষ মানুষকে উদরান্নেব জন্য উদবাস্ত এতই কঠোর পরিশ্রম কবতে হয় যে আর্টের আনন্দকে, বিজ্ঞানের আনন্দকে উপভোগ করবার মতো তাদের সময়ও নেই, মনের শক্তিও নেই। কমিউনিষ্টরা অথবা গান্ধীবাদীরা প্রত্যেকটা মানুষকে অন্ন-চিন্তা থেকে মুক্ত করতে চান যাতে সে জীবনের উচ্চতর আনন্দগুলিকে উপভোগ কববার অধিকারী হতে পারে।

আর একটা কথা। ব্যক্তি-বিশেষের অথবা সংঘ-বিশেষের বদান্ধতাকে আশ্রয় ক'রে দয়া দিয়ে আমরা দিগন্তব্যাপী এই দুঃখের অবসান ঘটাতে পারবে না। এর জন্য চাই বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আমূল

পরিবর্তন। হাজার হাজার মানুষের নিজের বলতে এক ছটাকও জমি নেই। অথচ এক একজন মানুষ রয়েছে যারা একাই হাজার হাজার বিঘা জমির মালিক। লক্ষ লক্ষ মানুষের দারিদ্র্য যে এমন দুঃসহ তার কাবণ নিজেব বলতে একটুও জমি নেই তাদের। দেশব্যাপী দৈন্যের বিভীষিকা দূর করতে হ'লে এমন ব্যবস্থা করা চাই যাতে ভদ্রভাবে বাঁচতে গেলে খত-টুকু জমির দরকার হয় তার চেয়ে বেশী জমির অধিকারী কেউ না হ'তে পারে। সম্পত্তির উপরে ব্যক্তিবিশেষের অবাধ অধিকার যতদিন অক্ষুণ্ণ থাকবে ততদিন কোটা কোটা মানুষ দরিদ্রই থেকে যাবে। এই জ্ঞান মাক্সবাদী এবং গান্ধীবাদী উভয়েই জমিদারী প্রধান উচ্ছেদের এত পক্ষপাতী। কিছুকাল আগে শ্রীযুক্ত জয়প্রকাশ বামগড় কংগ্রেসে উপস্থিত করবার জন্য গান্ধীজীর কাছে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি পেশ করেন,

“The land laws of the country shall be drastically reformed on the principle that land shall belong to the actual cultivator alone, and that no cultivator should have more land than is necessary to support his family on a fair standard of living ”

“দেশের ভূমিসংক্রান্ত আইনের এমন ভাবে সংস্কার করতে হবে যে জমির মালিক হবে শুধু চাষী এবং স্বচ্ছন্দে পরিবার প্রতিপালনের জন্য যতটা জমির দরকার তার বেশী জমি কেউ পাবে না।”

জয়প্রকাশের এই প্রস্তাবের উপরে মন্তব্য ক'বে গান্ধীজী লিখেছেন,

‘Sri Joyprokasha's propositions about land may appear frightful In reality they are not. No man should have more land than he needs for dignified sustenance Who can dispute the fact that the grinding poverty of the masses is due to their having no land that they can call their own ?’

“শ্রীজরথকাশের ভূমিসংক্রান্ত প্রস্তাব ভীতিপ্রদ মনে হ’তে পারে। আসলে কিন্তু ভয় পাবার কিছু নেই। মানুষের গরিমা নিয়ে বাঁচবার জন্য যতখানি জমি থাকা প্রয়োজন তার বেশী কারও জমি থাকা উচিত নয়। জনসাধারণের প্রাণান্তকর দারিদ্র্যের কারণই হচ্ছে তাদের আপনার বলতে ভূই এতটুকুও নেই। এই অবিসংবাদী সত্যকে অস্বীকার কববে কে?”

(হরিজন ২০ ৪ ৪০)

গান্ধীজী The World of To-morrow নামক প্রবন্ধেও এই কথাই লিখেছেন। সেখানে আছে :

“Equal distribution the second great law of the world of to-morrow as I believe it will be—grows out of non-violence. The real implication of equal distribution is not an arbitrary dividing up of the goods of the world. It is that each man shall have the wherewithal to supply his natural needs and no more.”

“ভাবী জগতের দ্বিতীয় মহাদর্শ হবে—সম্পদকে সকলের মধ্যে সমভাবে বন্টন করে দেওয়া। এই ব্যবস্থা নান্ভায়োলেসের মূলনীতি থেকেই উদ্ভূত হবে। সম্পদকে সকলের মধ্যে সমান ভাবে বেঁটে দেওয়ার প্রকৃত তাৎপর্য এই নয় যে পৃথিবীর ধনরাশিকে সকলের মধ্যে যেমন-তেমন ক’রে ভাগ ক’রে দিতে হবে। আসল ব্যাপার হচ্ছে, মানুষ হ’লে বেচে থাকবার জন্য যা-কিছু প্রয়োজন—প্রত্যেক মানুষ তা পাবেই—তাব বেশী কিন্তু পাবে না।”

সম্পত্তি-ভোগে ব্যাপারে ব্যক্তির অধিকারের যে একটা সীমা থাকা উচিত—এই কথাই গান্ধীজী স্পষ্ট ক’রে বললেন। সামাজিক সম্পদের উপরে ব্যক্তির অবাধ স্বাবীনতাকে স্বীকার ক’রে নিলে ধনবৈষম্য অনিবার্য। একদল লোক ধনবৈষম্যের সুযোগ নিয়ে আব একদল লোককে শোষণ কববে আর শোষণ হিংসা ছাড়া আর কিছু নয়। যে সমাজে একদল লোক দুখ-দর সবই ভোগ করছে এবং অপর একদল চাঁচি পায়ন্ত পাচ্ছে না সে সমাজের ভিত্তি প্রেমের নয়—লোভের। যেখানে

প্রেম সেখানে আছে মনুষ্যমাত্রকেই আত্মবৎ দেখার উদ্যবতা। সেখানে একদল মানুষ সব-কিছুই ভোগ করবে এবং আব একদল মানুষ সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকবে—এমন ঘটতেই পাবে না। এইজন্যই গান্ধীজী তাঁর গঠনমূলক কার্য-তালিকার মধ্যে যেখানে Working for Economic Equality কথা আছে সেখানে বলছেন, সম্পদের উপরে সকলের সমান অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত কববার জন্য সাধনাই হচ্ছে the master key to non-violent Independence. পুনরায় বলছেন,

“A non-violent system of Government is clearly an impossibility so long as the wide gulf between the rich and the hungry millions persists.”

‘যতকাল পর্যন্ত ক্ষুধার্ত জনসাধারণ এবং মুষ্টিমেয় ধনবৃবৎ—এই উভয়ের মধ্যে ধনগত বৈষম্যের ব্যবধান জাগ্রত হ’য়ে থাকবে ততদিন পর্যন্ত অহিংসার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত শাসন-ব্যবস্থা অসম্ভব।’

তারপরেই বলছেন ।

“The contrast between the palaces of New Delhi and the miserable hovels of the poor labouring class can not last one day in a free India in which the poor will enjoy the same power as the richest in the land.”

“নবাবদিরী প্রাসাদগুলির আর সন্মুখা বা শ্রমিকদের কদম্ব্য বাসস্থানের মধ্যে যে বৈষম্য—স্বাধীন ভাবেতবব এট বৈষম্যকে একদিনেব জন্যও ববদাস্ত করবে না। স্বাধীনভাবতে দেশের সব চেয়ে ধনী ব্যক্তি যে ক্ষমতা ভোগ করবে—গরীবও সেই অধিকারই ভোগ কবাব।”

যোল আন। অহিংসাবাদী হ’তে গেলে কোন ক্ষেত্রেই শোষণকে ববদাস্ত করা চলবে না। যে সমাজে ধনবৈষম্যের আবিপত্য তাকে স্বীকার

ক'বে নিলে হিংসাকেই স্বীকার করে নেওয়া হয়। যিনি সত্যিকারের অহিংসবাদী তিনি এমন একটা জগতকে সৃষ্টি করার জন্য সংগ্রাম করবেন যেখানে প্রত্যেকটা মানুষের জীবনই মুক্ত, শুদ্ধ, পূর্ণ। যে জগতে শোষণ নেই সেখানেই শুধু মানুষের এই জ্যোতির্ময় আত্মপ্রকাশ সম্ভব।

সম্পত্তির উপরে ব্যক্তির অবাধ অধিকারকে একবার স্বীকার ক'বে নিলে সর্বস্বাধীনতা কোনো দিনই দারিদ্র্যের অভিলাষ থেকে মুক্তি পাবে না। সত্যবাং আমবা চাবণেবা বিশ্বাস করি যে কোটা কোটা নিরন্ন মানুষের জন্য অন্নের ব্যবস্থা করতে গেলে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উচ্ছেদ অনিবার্য। কিন্তু বংশ-পরম্পরায় মানুষ জমির উপরে, খনির উপরে, বলবানতানার উপরে যে অধিকার ভোগ ক'বে এসেছে—ইঠাং সে অধিকার সে ত্যাগ কববে কেন? নিজের স্বার্থ মানুষ সহজে ত্যাগ কবতে চায় না। বাপ-ঠাকুরদা জমিদারী ক'রে গেছেন—সেই জমির পাঞ্জায় বিনা পরিশ্রমে দিন চলে যাচ্ছে নিরুদ্ধেগে। ইঠাং তার উপরে অধিকার ছেড়ে দিলে ব'সে ব'সে খাওয়ার সৌভাগ্য চিরতবে চ'লে যাবে। সেই সৌভাগ্য কি কেউ ইচ্ছা ক'রে ত্যাগ করতে চায়? সাম্যের আদর্শকে ধনীরা যদি স্বেচ্ছায় বরণ ক'বে নিতো তা হ'লে ইতিহাসে বক্তের গন্ধা বইয়ে বিপ্লব বারে বারে ঘটতে পাবতো না। নিরনের দল যতদিন পাবে দারিদ্র্যের দুর্ভাগ্যকে নীচবে বহন ক'বে চলে। সে দুর্ভাগ্য যখন দুঃসহ হ'বে ওঠে মৈথ্যের বাঁধ তখনই বাধ ভেঙে। দিকে দিকে তখন রক্তকেতন উড়িয়ে দিয়ে বিশ্ব আসে অত্যাধিকার অবসান ঘটতে—ন্যায়ের শাসনকে প্রতিষ্ঠিত কবতে। মানব-চরিত্রের সনাতন দুর্বলতা সম্পর্কে আমাদের যে অভিজ্ঞতা আছে তাব থেকে এই সিদ্ধান্তে আমরা উপনীত হ'তে পারি যে ধনীরা স্বেচ্ছায় তাদের স্বার্থকে পরিত্যাগ করবে না। জগি,

খনি, কলকারখানাকে রাষ্ট্রের সাহায্যে ছিনিয়ে নিতে হবে তাদের অধিকার থেকে। এই ছিনিয়ে নেওয়ার ব্যাপারটাকে কমিউনিষ্ট এবং এ্যানার্কিষ্ট-দেব ভাষায় expropriation বলা হয়ে থাকে। আমরা চাবণেরা শ্রেণীহীন সমাজের আদর্শে পৌছানোর জন্য expropriationকে অপরিহার্য পন্থা বলে বিশ্বাস করে থাকি।

•

কিন্তু expropriationএর ব্যাপারটা একেবারেই সোজা নয়। বাষ্ট্র বলে একটা প্রতিষ্ঠান রয়েছে যার কর্তৃত্ব বিধাতা হচ্ছে লক্ষ্মীর বরপুত্রের দল। টাকা বিলিয়ে দেবার জন্য তাবা তো বিষয় কবেনি। বিষয় তাদের বক্ষা করতে হবে। চাবিদিকে সহস্র সহস্র বুলুঙ্গু মানুষ বাদেব ক্ষুধাতুর পুত্রকন্যা এবং দক্ষিণবাহ ছাড়া আপনাব বলাতে আব কিছু নেই। এরা যদি ক্ষুধার তাড়নায় ক্ষেপে গিয়ে জমি-খনি-কল-কারখানা সব অধিকার করে বসে তবে তো সর্বনাশ। সিগাব স্ট্রুংকে, স্প্রাম্পেন খোয়, মোটার চড়ে যুঁবে বেডাবাব দিন এক নিমেষে ফুটিয়ে যাবে। অতএব সর্বগ্রাে প্রয়োজন বিষয়-রক্ষাব জন্য যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা। সেই ব্যবস্থা অবলম্বন করতে গিয়ে ধনীরা বাষ্ট্রকে খাড়া কবেছে আর এই বাষ্ট্র নামক প্রতিষ্ঠানটির বৈশিষ্ট্য যে কোথায় তা আমরা ভালো ক'বেই জানি। সেই বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মৃত্যুর শাসনকে অবিচলিত রাখাব জন্য তার দগন কসাব ক্ষমতায়। ধনীরা যে-সমাজ-বাবস্থাকে কায়েম রাখতে চায় পরের মাথায় পাঁঠাল ভেঙে ব'সে ব'সে খাবার জন্য—তাব নড-চড করতে গেলেই রাষ্ট্রের মুদ্রার সঙ্গে সঙ্গে মাথায় পড়বে। বস্তুতঃ ধনীদের বিষয় রক্ষার জন্য মুদ্রার চালানোই

হ'চ্ছে বনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রধান কাজ। রাষ্ট্রের হাতে রয়েছে মারাত্মক অস্ত্র—রেগুলেশন লাঠি থেকে আবস্ত ক'বে এরোপ্লেন পর্যন্ত। একটু ট্যাফু কবতে গেলেই রাষ্ট্র যে কী চিঙ্ক তা বনীবা হাড়ে হাড়ে টের পাইয়ে দেবে। সর্বহাবাবা যতক্ষণ ধনীদেব বিষদাঁত রাষ্ট্রকে ওপুড়াতো না পারছে ততক্ষণ ব্যক্তিগত সম্পত্তির উচ্ছেদ অসম্ভব। তারা দাবিদ্রোহ যে তিমিরে আছে সেই তিমিরেই থেকে যাবে এবং বনীরা ঐশ্বর্যের যে শিথরে বসবাস করছে সেই শিথরেই পুরুষাচ্ছক্রমে বসবাস করতে থাকবে। অতএব জমি, খনি এবং কলকাবখানাব উপবে মুষ্টিমেয় মানুষের যে অবাধ অবিকাব রয়েছে তাব অবসান ঘটাতে হলে বনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আমূল পরিবর্তন চাই সর্বপ্রথমে। 'রাষ্ট্রশক্তিকে জয় করবার আগেই যারা অর্থনৈতিক গণতন্ত্র নিয়ে বড্ড বেশী হৈ চৈ করে তাবা রাজনীতির সঙ্গে অর্থনীতিব কি নিগূঢ় সম্পর্ক তা ভালো ক'রে জানে না। রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে উপেক্ষা ক'বে যাব। অর্থনৈতিক স্বাধীনতার উপর অত্যন্ত বেশী জোব দেব তারা গাড়ীকে রাখে ঘোড়াব আগে। আমাদের বামপন্থী সোস্যালিষ্ট বন্ধুরা এ বিষয়ে যদি একটু সচেতন হন। যা আগের কাজ তা আমাদের আগেই করতে হবে, যা পরের কাজ তা পবে। আগে চাই রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা—পবে আসবে অর্থনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাব দিন।

কিন্তু সর্বহাবারা বনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আমূল পরিবর্তন ঘটাবে কেমন ক'রে ? রাষ্ট্রের হাতে রয়েছে প্রচণ্ড প্রচণ্ড হাতিযাব। তাদের তো কোন হাতিয়ার নেই—যা আছে তা দিয়ে দমদম বুলেটের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া যাবে

না। এরোপ্লেন থেক লক্ষ্যস্থানে বোমা ফেলতে হ'লে অনেক দিনের শিক্ষা চাই। সে শিক্ষাই বা তাদের কোথায আব সেই হাতিয়ারই বা তাদের কোথায? হাতিয়ারকে সহায় ক'বে আধুনিক রাষ্ট্রের উচ্ছেদ ঘটানো এক রকম অসম্ভব বললেও অত্যাুক্তি হয় না। জার্মানীতে এবং ইটালিতে কমিউনিষ্টরা পারলে না হিটলারের আর মুসোলিনী'র শক্তিকে পর্য্যদণ্ড কবতে। গোটাকতক রিভলবার দিষেতো আর হাজাব হাজাব ট্যাঙ্ক এবং এরোপ্লেনের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া চলে না। এব উপরে রয়েছে গুপ্তচরের অভিণাপ—টেলিফোন, বেতারযন্ত্র, দ্রুতগামী মোটরকাব ইত্যাদি নিষে এরা বাষ্ট্রের শত শত বিনিদ্র চক্ষুর মতো জেগে আছে। তাদের শোন-দৃষ্টিকে এডিষে গোপনে গোপনে বিপ্লবসৃষ্টির আয়োজন করা কঠিন ব্যাপার। এজন্ত সশস্ত্র বিপ্লবেব পথে ধনতান্ত্রিক বাষ্ট্রের উচ্ছেদ ঘটানোব আশা ত্যাগ করাই বুদ্ধিমানের কাজ। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা'ব মন্দিরে পৌছানোর অস্ত্র বাস্তা আমাদের অবলম্বন করতে হবে। ভোটের জোরে পার্লামেন্ট দখল ক'রে আইনের সাহায্যে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ক্রমশঃ উচ্ছেদ সাধনের পরামর্শ কেউ কেউ দেন বটে—কিন্তু আমরা জানি সে পথে আমরা গন্তব্যস্থানে পৌছাতে পারবো না। আবেদন-নিবেদনের পথের কথা তো উঠতেই পারে না। কাঁসার ঢাকার মতো তা একে-বারেই অব্যবহার্য। ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পরিবর্তন সাধনের কেবল একটা পথই খোলা আছে আব সে পথ হচ্ছে সত্যাগ্রহের ভীষণ-সুন্দর পথ। আমরা প্রাণেব ভয়ে, সম্পত্তি হারানো'ব ভয়ে শক্তিব ঔদ্ধত্যকে প্রতিদিন স্বীকার ক'রে চলি। যদি হাজার হাজার লোক সেই ঔদ্ধত্যকে স্বীকার ক'বে নিতে সম্মত না হয় তা হ'লে অস্ত্রাঘের শাসন ধূলিসাং হ'য়ে যায়। অত্যাচাৰীব শাসন-দণ্ডকে স্বীকার ক'বে না নিলে ক্ষতি অনিবার্য—প্রাণের দিক দিয়ে এবং বিষয়ের দিক দিয়ে—দু'দিক দিয়েই ক্ষতির

আমরা বাহা বিশ্বাস কবি

স: ৩২২
Acc ২২/৩০
২৪/৩০/২০১৬

সম্ভাবনা। সেই ক্ষতিকে স্বীকার ক'রে নিতে গেলে বুকে চাই
অপয্যাপ্ত সাঁহস। যেখানে হাজাব হাজাব মাস্তুম এই সাহসের অধিকারী
হয়েছে সেখানে অন্যায় টিকতে পাবে না, অত্যাচারীর সমস্ত শক্তি পঙ্গু
হ'য় যায়। এইজন্যই গান্ধী বলেছেন—

“Cowardice should have no place in the national dictionary”

“জাতীয় জীবনের অভিধানে ভীকতা ব'লে কোনো শব্দ থাকবে না।”

দেশে ভীকতা থাকতে স্বাধীনতার সূর্য্যোদয় অসম্ভব। বীর হ'তে
হবে—সত্য ব'লে যা বিশ্বাস কবি জীবনে তাব জয়ধ্বজকে উড্ডীন
বাখবাব জগু সর্ব্বদুঃখকে বরণ করতে হবে, গান্ধীজীব সত্যগ্রহের মণ্ডে
এই বীৰ্য্যের কঠিন মন্ত্র। তিনি আমাদের হাতে দিচ্ছেন মৃত্যুর অঙ্গ।
এ অস্ত্রকে যে দেশ ব্যবহার করতে শিখেছে সে দেশে অত্যাচার একদিনেব
জন্মও টিকতে পার না। চারণেবা এই civil disobedienceকে
স্বাধীনতা। অজ্ঞানেব ব্রহ্মাস ব'লে বিশ্বাস কবে। ও দেশেব অলুডাস্
হাজালির কণ্ঠেও এই civil disobedienceএব জয়গান।

“The only methods by which a people can protect itself against
the tyranny of rulers possessing a modern police force are the non-
violent methods of massive non-co-operation and civil disobedience”
(Ends and Means P 155)

“আধুনিক পুলিশবাহিনীৰ দ্বাবা সুরক্ষিত শাসকদেব নিযাতন থেকে আত্মরক্ষার এক-
মাত্র পন্থা হচ্ছে জনসাধাবণেব পক্ষ থেকে অহিংসাব পথে অসহযোগের এবং আইন-
এমানোর বিপুল আযোজন।’

ত'একজন অথবা দু'দশ জনেব civil disobedience দেশে

একটা নৈতিক সাড়া জাগালেও স্বাধীনতা পেতে গেলে হাজার হাজার মাগবকে বীষেব মস্ত্রে উদ্ধুদ্ধ ক'বে তুলতে হবে। কংগ্রেসের গঠনমূলক কাৰ্য্যত্ব ভিতর দিয়ে গান্ধীজী জনসাধাৰণেব হৃদয়ে দেশেব জন্য আত্মদানেব উন্নাদনা জাগাতে চান। চৰকাৰ পিছনে যদি বীষেব প্ৰাণ না থাকে—তাব ছাব। আমবা একটুও লাভবান হবোনা—এই কথাই গান্ধীজীব কথা। মৰণ-ভীক ক্লীবেব হাতে চৰব। মৰুদমাৰাজ বিষযীণ হাতে জপেব মালাব মতোই বিসদশ। গান্ধীজীব সব চেয়ে বিতৃষ্ণ। ভীকতাব উপরে, দুৰ্বলতাব উপবে। চৰব। যদি দেশ থেকে এই দুৰ্বলতা দূৰ না করতে পারে গান্ধীজীব কাছে তাব প্ৰযোজন নিতাষ্টই অবিক্ষিকব। যাব পিছনে বীষ্য নেই তাব মূল্য কি ?

"We do not fight violence so much as weakness. Nothing is worth while unless it is strong, neither good nor evil"—Rolland

"আমাদেব লড়াই হিংসাব বিৰুদ্ধে ততখানি ণষ বতখানি দুৰ্বলতাব বিৰুদ্ধে। যাব মধ্যে শক্তি নেই—তা ভালোই হোক আব নন্দই হোক—আমাদেব কাছে তাব কোনো মূল্য নেই।"

(বৰ্ণনা—গান্ধীৰ জীবন-চৰিত)

সুতৰাং সাবা জাতকে সাহসী ক'বে তোলাই হচ্ছে আমাদেব সবচেয়ে বড়ো কাজ। ক্লীবেব জাতকে বীষেব জাত কপান্তবিত কববাণ সাপনাট হচ্ছে গান্ধীজীব সাধনা। এজন্য আমাদেব সংঘবদ্ধ কবতে হবে দেশেব হাজার হাজার মজুব আব কৃষককে। তাবাই জাতিব মেকদণ্ড। তাবা যোগানে বীৰ্য্যেব মস্ত্রে উদ্ধুদ্ধ হযেছে সেখানে পৰাবীনতাব অস্তিত্ব অসম্ভব।

আদর্শ যতই কলাগময় হোক কেবল নিজেব জোরে কখনো তা জয়ী হতে পাবেনা। চারপের আদর্শও কেবল মহং ব'লেই যেন জয়ের আশা না কবে। বন্দে মাতবমের মতো এমন একটা অদ্বিতীয় সঙ্গীত অনেক-দিন ব'লে আনন্দ মঠেব পাতায় মৃত হ'য়ে ছিলো যাত্নবসেব মমিদের মতো। সেই সঙ্গীত প্রাণ পেলো স্বদেশী আন্দোলনের দিনে কর্মবীরদের প্রাণেব অগ্নিশিখা থেকে। দাবানলেব মতো সেই গানের আগুন অগণিত হৃদয়ে ছড়িয়ে গেল। শ্রেণীহীন সমাজেব বিরাট আদর্শকে সত্য ক'রে তুলতে হ'লে তাকে জনসাধাবণেব জীবনের অঙ্গীভূত ক'রে তুলতে হবে। জনসাধাবণ সেই আদর্শকে অন্তবে যখন নিষ্ঠাব সঙ্গে গ্রহণ ক'বে তখনই তা'র জয়যাত্রা হবে শুরু। আদর্শ বাস্তবে সত্য হ'য়ে উঠাব জ্ঞা তাই কর্মশক্তি'ব অপেক্ষা ক'বেছে। নীরব সেবাব মধ্য দিয়ে জন-সাধাবণেব মনকে শ্রেণীহীন সমাজেব আদর্শ উদ্ভূত ক'রে তুলবার উপায় গান্ধীজীব গঠনমূলক কার্যতালিকা'ব অন্তসরণ। আমবা চাবণেবা সেই কর্মতালিকায় বিশ্বাস ক'রি।

আমরা জাতীয় সংস্কৃতি'র বৈশিষ্ট্যে বিশ্বাস ক'নি। প্রত্যেক জাতি'রই সংস্কৃতিগত একটা বিশিষ্টতা আছে। ভারতবর্ষেব ক্ষেত্রেও ইহা সত্য। ভাবতবর্ষীয় সংস্কৃতি'ব বৈশিষ্ট্য সমগ্র বিশ্বেব সঙ্গে আত্মীয়তার সাধনার উপলব্ধিতে, সত্যকে অকুতোভয়ে অন্তসরণ ক'রার দৃঢ়তায়, আভ্যন্তরীণ সংযত জীবনেব নিখলতায়। জাতীয় সংস্কৃতি'ব এই বৈশিষ্ট্যকে অস্বীকার ক'রে আমবা যদি জোর ক'রে কোনো ধার-করা আদর্শকে দেশেব উপবে চাপাতে যাই ব্যর্থকাম হবে নিশ্চয়ই। জনসাধাবণেব মনকে আমবা স্পর্শ করতে পাবেনা। আমরা গান্ধীজীব জীবনে এবং বাণীতে ভাবতবর্ষীয় সংস্কৃতি'ব গরিমাময় বৈশিষ্ট্যকে দেখতে পেয়েছি। সমস্ত বিখের সঙ্গে

রাত হবার বাণী ঘাঁর কণ্ঠে তিনি পেট্রিঘটিজ্জ্‌মের দাবীকে কিন্তু অস্বীকার করেন নি। ইংবেজী ভাষাকে এবং ইংরেজ জাতিকে তিনি ভালোবাসেন কিন্তু সেই ভালোবাসা জ্ঞানে দীপ্ত এবং বৃদ্ধিতে উজ্জ্বল। তিনি ইংবেজী ভাষাকে শিক্ষার বাহন হবার মর্যাদা দিতে একেবারেই রাজী নন। সে মর্যাদার অধিকারী শুধু আমাদের মাতৃভাষা। ইংবেজের কল্যাণ তিনি মনে প্রাণে কামনা করেন কিন্তু ভাবতবর্ষের কল্যাণের দাবী সর্বোপরে। খাদিশিল্পকে গডতে গিয়ে যদি ল্যান্ডাশায়ারের কাপড়ে অগ্নিসংযোগ করতে হয় তাতে গান্ধী পশ্চাতপদ নন। আমরা গান্ধীজীর মতোই দেশপ্ৰীতির এবং সার্বলৌকিক প্ৰীতির কল্যাণময় সমন্বয়ে বিশ্বাস করি। মস্কো মানবসভ্যতাকে যা দান করেছে তাব সম্পর্কে আমরা উদাসীন নই কিন্তু সেখান থেকে যা-কিছু আসবে তাকে নির্বিশেষে বেদবাক্য ব'লে মেনে নেওয়ারই গোডামি ব'লেই মনে ক'বে থাকি। দেশপ্ৰীতি এবং সার্বলৌকিক প্ৰীতির একটাকে বেছে নিতে হবে—এ হচ্ছে গোডামির কথা। আমাদের দেশপ্রেম জ্ঞানে দীপ্ত হবে না গোডামিতে সর্পির্গ হবে—এইটাই হচ্ছে ভাববাব কথা।

কুটিরশিল্প এবং যন্ত্রশিল্প—এ দুটোর একটাকে বেছে নিতে হবে এমন কথাকেও আমরা গোডামি ব'লে মনে করি। আমরা বিশ্বাস করি উভয়ের সমন্বয়ে। কুটিরশিল্পেরও প্রয়োজন আছে—যন্ত্রশিল্পেরও প্রয়োজন আছে। কাবও প্রয়োজন অন্তহীন নয়। মুসলি হয় তখনই যখন আমরা একটা দিক লক্ষ্য ক'রে অনবরত সেইদিকে চলতে থাকি, একটা জায়গায় এসে থামা উচিত, একথা ভুলে যাই। খ্রিস্টোবীর ব্রহ্মদৈত্য কাঁবে চাপ্পলে এমনই হয়। আমাদের সাধাবণ-বুদ্ধি ঘুলিয়ে যায়—কাকে কতখানি মূল্য দেওয়া উচিত সে-বোধ আর থাকে না। যন্ত্রশিল্পের সমর্থকেবা

যখন কুটিবশিল্পকে হেসে উড়িয়ে দিতে যায় তখন বুদ্ধিব দৈন্যকেই প্রকাশ করে। যন্ত্রশিল্পের প্রয়োজন আছে কিন্তু সে প্রয়োজনেব সীমাও আছে যেমন সব কিছুই প্রয়োজনের সীমা আছে। কাঠের চেয়ার হয়, টেবিল হয়, হরেক রকমের আসবাবপত্র হয় কিন্তু তাই ব'লে কাঠেব ছবি হয় না, টুপি হয় না, ক্ষুর হয় না। কুটিব-শিল্পও প্রয়োজন আছে কিন্তু সে প্রয়োজনও তো অসীম নয়। বুটিরে কাপড় হয়, কাগজ হয়, জুতা হয় কিন্তু জাহাজ হয় না। নৌশিল্পেব উন্নতির জন্য যন্ত্রের শবণাপন্ন হ'তেই হবে।

যে কাবণে আন্তর্জাতিকতার গোঁড়ামি এবং যন্ত্রশিল্পেব গোঁড়ামি বাঞ্ছনীয় নয়—সেই কাবণেই বিজ্ঞানেব গোঁড়ামিও বাঞ্ছনীয় নয়। বিজ্ঞানেব প্রয়োজন যে অত্যন্ত বিপুল এতে কোনো সন্দেহ নেই। দাবিদ্র্য ঘোঁচাতে হ'লে সম্পদেব প্রাচুর্য চাই আর সম্পদেব প্রাচুর্যেব জন্য বিজ্ঞানেব শরণ নিতে হবে। কিন্তু যখন আমরা বলি—যাকে আমরা মাপতে পারি, গুণতে পারি, গুজন করতে পারি তাই শুধু সত্য—আর কোন-কিছুব মূল্য নেই তখন বিজ্ঞানেব সঙ্গে সত্যেব বিরোধ ঘটে। আর্ট, ধর্ম, সৌন্দর্য, প্রেম—এবা জীবনকে ধন্য কবে কিন্তু এদের মূল্য তো দাড়িপাল্লায় নিরূপণ করা যায় না। কোঁনো দ্রব্যের কঠিনত্বকে আমরা উপলব্ধি করি স্পর্শের দ্বারা। ছোঁযামাত্রই জিনিষটা যে শক্ত—তা আমরা বুঝতে পারি। সৌন্দর্যেব যে উপলব্ধি—কঠিনত্বের উপলব্ধির মতোই তা সত্য। ছুটোই মন দিয়ে অনুভব কববার ব্যাপার, যুক্তিতর্ক দিয়ে মগজের সাহায্যে প্রমাণ কববার ব্যাপার নয়। পদার্থেব কঠিনত্বকে সত্য বলবো কিন্তু সৌন্দর্যেব অনুভূতিকে মায়া ব'লে উড়িয়ে দেবো—এ হ'চ্ছ নিছক গোঁড়ামি। নাস্তিক্যবাদকে আমরা এই কাবণেই গোঁড়ামি

ব'লে মনে ক'বে থাকি। যুক্তিতর্ক দিবে লোকেব আন্তিক্য-
নুদ্বিক্কে জোব ক'বে জাগ্রত কববা চেষ্টাও আপ এক বকমেব গোঁড়ামি।
ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে আমবা কোনো তর্ক কবিনে। ওটা তর্কেব
ব্যাপাবই নথ।

নীডাবশীপে আমবা বিশ্বাস কবি। নেতা'ব মতো নেতা ছাড়া
কোনো আন্দোলন সাফল্যমণ্ডিত হ'তে পার'ন না। প্রতিভাশালী
নেতা'ব আবির্ভাব জাতি গঠনে'ব সব চেয়ে প্রয়োজনীয় উপাদান। এইজন্য
গান্ধীজীব নেতৃত্বকে আমবা কখনো আঘাত কবিনে। সেই নেতৃত্বে'ব
উপরে আমবা জনসাধাবণে'ব বিশ্বাসকে দিনে দিনে দৃঢ়ত'ব ক'বে তুলতে
চাই। নেতা'ব কাজ পবিচালিত কবা, জনসাধাবণে'ব কাজ পবিচালিত
হওবা। নেতা যেখানে দৃঢ়তা'ব অভাবে বর্ণনাসে'ব কাজ কবতে ভুলে
যায এবং জনসাধাবণ যেখানে গণত'পে'ব এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতা'ব দোহাই
দিবে নেতা'ব অন্তসবণ কবতে অস্বীকার কবে সেখানে স' গ্রাসে সাফল্য
অসম্ভব। মাহুশে'ব ইতিহাসে যা কিছু গৌববময় তা মৃষ্টিমেয় মান্ত্ষে'বই
দান। মৃষ্টিমেয় মান্ত্ষে'বই ইতিহাসকে গ'ড়ে তুলেছে। কিন্তু তাই ব'লে
ইতিহাসে যা'বা অখ্যা'তনামা তা'দে'ব মূল্যকে আমবা ছোট কবতে
চাইনে। দেশে দেশে এই অখ্যা'তনামা জনসাধাবণে'ব শৌয্যকে আশ্রয়
ক'রে বিপ্লব হযেছে বাবে বাবে দ্রযযুক্ত। গান্ধীজীব যে গঠনমূলক
কা'ৰ্যে'ব তালিকা তা'ব একটা প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে সেবা'ব পথে শিক্ষাব দ্বা'বা
জনসাধাবণে'ব চিত্তকে বিপ্লবমুগ্ধী ক'বে তোলা। যেখানে জনগণে'ব
চিত্তকে আমবা বিপদী ক'বে তুলতে পারি'নি, আনতে পারি'নি তা'দে'ব
মনে নিভীকতা এবং আত্মশক্তিতে সূদৃঢ় বিশ্বাস সেখানে আমাদে'ব
গঠনমূলক ক'ৰ্মে'ব সাধনা ব্যর্থ হযেছে।

আমরা বিশ্বাস করি বিশ্বব্যাপী গণজাগরণের ফলে ধনকুবেরদের আধিপত্যের কাল অবসানপ্রায়। সম্মুখে নূতন-যুগ-স্বর্গ্যেব উদয়কাল আসন্ন। সেই নূতন যুগে পৃথিবীকে শাসন করবে—আজ যারা শৃঙ্খলিত সর্কহার।। এই বিশ্বাসই গান্ধীজি বিশ্বাস এবং এই বিশ্বাসকে ব্যক্ত করতে গিয়ে গান্ধী লিখেছেন,

But I have visions that the end of this war will mean also the end of the rule of Capital I see coming the day of the rule of the poor, whether through force of arms or of non-violence.

আমি বলনার চোখে দেখতে পাই—এই লড়ায়ের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ধনকুবেরদের আধিপত্যের অবসান ঘটবে। আমি দেখতে পাচ্ছি—সর্কহারাদের আধিপত্যের দিন আগতপ্রায়। সেই আধিপত্য সশস্ত্র বিপ্লবের পথে আসতে পারে—অহিংসার পথেও আসতে পারে।

আম-একট। কথা এবং শেষ কথা। কারও কারও ধারণা—গান্ধীজী জীবনব্যাপি সরলতার উপায় অত্যন্ত জোর দিতে গিয়ে আমাদের বর্কবতার স্তবে নাগিরে আনতে চান। এই ধারণা ভুল। গান্ধীজীব স্ববাজেব পবিকল্পনায় উপকরণের বাছল্যে জীবন ভাবাক্রান্ত নয় বটে কিন্তু সম্পদের প্রাচুর্যে প্রতিট। গৃহ সেখানে দীপ্তিমান। সেখানে জীবন দীনতার অভিলাপ খেবে মুক্ত। তিনি লিখছেন, :

According to my definition of Swaraj even the poorest Indian should get enough milk, ghee, vegetable and fruits Every man and woman must get a balanced diet and a decent house

আমার পবিকল্পিত স্ববাজে দীনতম ভারতবাসীও খেতে পাবে প্রচুর দুধ আর ঘি, শাকসবজী ও ফলফুলুরি। প্রত্যেক নর ও নারী ভালো বাড়ীতে বাস করবে—শরীর ধারণের উপযোগী স্বাস্থ্যসম্মত আহাৰ্যও পাবে।

লেখকের অন্যান্য পুস্তক

	-বহাবাদেব গান (৩য় সংস্করণ)	১১০
২.।	'ব্রহ্মোষ্ঠী'র স্বপ্ন (২য় সংস্করণ)	৫০
৩	নাম্যবাদেব গোড়ার কথা (২য় সংস্করণ)	১১০
৩।	মিউনিজম্	৫০
৫।	শাল্লুয়েব অধিকার (২য় সংস্করণ)	১০
৬।	শান্ত্যাব ব্যাধি	৯/১০
৭।	বিষলিষ্ট ববীন্দ্রনাথ	১৮
৮।	শ্রীমৎ গভীবে	১৮
৯।	জিগাগল বন্ধিমচন্দ্র	১৮
১০।	ব্রহ্মদত্ত	১৮
১১।	বীন্দ্র-সাহিত্যে পল্লী-চিত্র	৫০
১২।	স্বর্গের ঠিকানা	৫০
১৩।	নাম্যবাদেব মর্ম্মকথা	১১০
১৪।	ক-জয়ের সেনা	১১০
১৫।	'বেব মাঘা	১৬/০
১৬।	সেনাপতি গান্ধী	১৬/০
১৭।	গামিয়ার কথা	১০

১৮।	অভিশাপ না আশীৰ্বাদ	৮০
১৯।	ত্রযী (২য় সংস্কৰণ)	১০
২০।	বন্ধিমেষ স্বপ্ন	৮০
২১।	দৃষ্টাব চোখে	৮০
২২।	ঝটিকাৰ উৰ্দ্ধে	৮০
২৩।	মনেৰ খেলা	১৮
২৪।	হাভেলক এলিস ও যৌনবিজ্ঞান	৮০

